薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

云何摩訶鏂波提舍若有四摩訶鏂波提舍若有一比丘来所說言是脩多羅毗尼阿毗曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是非當脩多羅毗尼阿毗曇中覓若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非脩多羅毗尼阿毗曇汝不善解二人三人大衆来所說亦如是何以故名摩訶鏂波提舍荅大清白說聖人聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故断伏非法故攝受正法故名摩訶鏂波提舍與上相違名迦盧鏂波提舍何以故說迦盧鏂波提舍為諸弟子善解無畏故持正法故為後世末法中諸惡比丘増故此是佛語彼非佛語故故名迦盧鏂波提舍

云何等因謂藥若根莖葉花果藥等與病因相應故故名等因

云何時雜即日受時藥即日受非時

藥七日藥終身藥時雜應時服時
藥攝故
云何園林中淨若比丘園林中有金
銀作是念有主者來取
云何山中淨山者樹也樹者枝葉相
接花果相接面一拘盧舍三衣隨處
著過明相出云何堂淨若僧伽藍中
上座次第坐
云何國土淨若在欝單越用閻浮提
時食若閻浮提時欝單越中夜一切
餘方亦用閻浮提時食
云何邊方淨俱祇國不知受食諸神
通比丘到彼所乞食彼人取食著地
不肯授與諸比丘不知云何乃至白
佛佛言聽諸比丘五種受法謂手從
手受器從器受衣從衣受餘身分從
餘身分受放地受是名邊方淨
云何方淨雪寒處聽諸比丘著靴履著
輻鞴餘國不聽亦聽諸比丘著複衣
餘處不聽向縣提國聽諸比丘用皮
常洗浴餘方不聽亦聽律師等五人
受具足戒餘處不聽
云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣

謂羊毛衣紵麻芻摩頭鳩羅劫貝俱
絺夾波鉢那劬俱耽波劬俱脂羅
劬阿婆羅劣劬此十種衣三壞色已
受持
云何酥漿淨諸比丘病問諸醫師醫
師言飲漿可得差乃至佛言應作酥
漿作法者取米汁溫水和之放一處酥
已須者受用若漿清澄無濁以囊漉
清淨如水從地了受已至日沒得飲非
初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後
夜飲
云何自恣若比丘自恣日集在一處
僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛
令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨
故使各各憶罪故憶罪已發露悔過
故以苦言調伏故而得清淨無病安
隱故自意喜悅故我清淨無罪故
云何與自恣欲若比丘病不到自恣
處若不病不去犯突吉羅若有恐怖
若命難梵行難若八難九難一一難
起不得往自恣處應與自恣欲如何
難起亦當與自恣欲
云何取自恣欲若以人到比丘所取

自恣欲應如是取界內非界外取欲
已若界內有大怖難命難梵行難等
八因緣中一一難起尒時出界外不
失欲
云何說自恣欲到衆中為彼比丘說
自恣欲若說者善不說者犯突吉羅
云何布薩半月半月諸比丘各各自觀
身從前半月至今月半中間不犯戒
耶若憶犯者於同意比丘所發露懺
悔若不得同意作念若得同意當發
露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布
薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡
不善法捨煩惱有愛證得清淨白法
究竟梵行事故名布薩
云何布薩與欲謂病比丘布薩時不
能到僧中應與欲若不病與欲犯突
吉羅
云何受欲廣說如前說欲亦如前何
以故名欲欲者所作事樂隨喜共同
如法僧事
云何與欲病比丘不能到僧中應與欲
若不病與欲犯突吉羅若有十難因
緣應與欲如何難起亦應與欲與欲

者與欲成與欲比丘與欲荅言尒成
與欲與我説欲成與欲當與汝欲成
與欲身動成與欲口動成與欲若身
口不動将到僧中若不堪動一切僧
應就不應别作僧事若别作僧事者
隨事犯受欲説欲如前自恣説
云何清淨清淨者無罪云何與清淨
廣説如前與欲受清淨説清淨亦如
自恣説
云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及
清淨云何與欲清淨布薩時比丘病
不能到僧中當與欲清淨若不病與
欲清淨犯突吉羅若命難梵行難及
八因縁難起當與欲清淨如何難起
亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清
淨比丘與欲清淨荅言尒與我説欲
清淨當與汝欲清淨身動口動彼二
成與欲清淨若身口不動應将到僧
中若不堪動一切僧應就不應别作
布薩羯磨
云何受欲清淨若比丘從比丘邊受欲
清淨受欲清淨者應如是取界内非
界外若命難梵行難乃至八難中一

一難起持至界外不失欲清淨
云何說欲清淨受欲清淨比丘到僧
中為彼比丘故說欲清淨若說者善
不說者犯突吉羅不恭敬和合故
云何偷婆佛聽髮爪作偷婆如給孤獨
長者因緣毗尼中廣說是名偷婆云
何偷婆物謂偷婆田宅彼處建立偷婆
云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鍮石
白鑞鉛錫等
云何偷婆無盡功德毗耶離諸賈客
為世尊起偷婆起偷婆已復為偷婆
故多施諸物諸比丘不受是無盡物
即以白佛佛聽受使優婆塞淨人知
若彼得利用治偷婆或作偷婆云何
供養偷婆土摶白灰朱沙
云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安
牧迦頭鳩羅俱給耶俱脂跋劒幡幢金
銀琉璃珂石珊瑚虎魄馬瑙真珠摩
尼赤珠玫瑰沉水栴檀末香塗香燈
花如是等及諸妙物莊嚴
云何供養偷婆伎樂香花末香塗
香燒香礼拜為塔故比丘得結鬘
云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘敢粥不得吃粥作聲

云何佉陁尼佛聽諸比丘敢九種佉陁尼葉佉陁尼花佉陁尼果佉陁尼胡麻佉陁尼油佉陁尼麵佉陁尼糖佉陁尼根佉陁尼石蜜佉陁尼食此九種佉陁尼時不得拍拍作聲

云何含消含消有五種世尊聽諸比丘服謂酥油蜜糖醍醐服含消藥時治病想服藥想糞尿想髓腦想

云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘敢烏陁郍胄摩沙咢陁若魚肉等是名蒲闍尼食蒲闍尼時治病想服藥想糞尿想

云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵鉢瓦鉢八種鉢不聽畜

云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不聽淨施謂僧伽梨欝多羅僧伽安旦婆娑雨衣覆瘡衣尼師檀養命衣是名衣

云何尼師檀世尊聽諸比丘畜諸比丘畜尼師檀護僧卧具故無尼師檀不得坐僧卧具

云何鍼世尊聽諸比丘畜二種針鐵
針銅針是名針
云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒為
畢針故不應與無慙愧人不得與沙弥
云何依止世尊所說客来比丘不應先
洗足消息先當求依止尒時有一客比
丘来聞佛制戒客来比丘不得先洗
足消息先求依止此比丘體力疲極
求覓依止迷悶倒地即便命終諸比
丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣鉢
拭足塵洗足已二三日然後求依止尒
時諸比丘趣得便依止彼於善法退
轉佛言不得趣尒依止當好籌量能
增長善法者然後依止依止時當問
餘比丘此比丘何似有戒德不能教
誡不眷屬復何似無有諍訟不能相
教誡不如是問已從求依止與依止
者亦如是
云何受依止當偏袒右肩兩手捉兩
足已當如是語我某甲從大德求依
止大德與我依止我依止大德住第
二第三亦如是說彼應答言好善哉
云何與依止不滿十臈不得與依止

假使滿十臈愚無所知不得與依止
若五法成就得與依止何等五知犯
不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已
與人說廣說如毗尼
云何捨依止有五因緣失依止還依
止去捨戒從衆至衆見本和上
云何和上諸比丘無和上出家受具
足戒心意不調伏威儀不齊整病痛
無人看諸比丘向佛說佛言自今聽
依和上出家和上教誡弟子心得調
伏病時相看後諸比丘弟子病時不
看佛言應看不看者犯突吉羅
云何弟子諸比丘依和上出家受具
足戒不来親近和上諸比丘向佛說
佛云應親近和上承事問訊隨逐行
作事時應白和上和上所作事應代
作除四種謂大小行嚼楊枝界內礼
枝提
云何供養和上應承事供養問訊礼
拜和上所應作事應疾疾作之不應
懈怠慚愧和上恭敬和上下意求善
法不求過和上有過應諫和上病應
看自事不應廢

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家
心不調伏威儀不齊整病無人看諸比
丘白佛佛言聽諸比丘作阿闍梨當
教誡看病諸比丘不肯與受具足戒
佛言應與受具足戒
云何近住弟子不親近阿闍
梨諸比丘向佛廣說佛言近住當親
近阿闍梨問訊隨逐所作事白阿闍
梨除大小行如前說
云何和上阿闍梨共行弟子近住弟
子共行弟子近住弟子於和上阿闍
梨所如父母想和上阿闍梨於弟子
所如兒子想
云何沙弥世尊聽畜沙弥不大不小小
者七歲若作罪者當使懺悔若裸形
與著衣
云何籌量若始作住處起寺舍時先
當籌量行處成就不永成就不經行
處成就不非妨處難處不少鬧亂聲
不如是觀察已起立寺舍若不籌量
營事得罪
云何臥具世尊聽諸比丘畜氍氀褥毾
毿若僧有若自有

摩得勒伽卷第六　第十張　倧

云何營知事世尊住阿荼毗寺舍房舍
崩壞見已問阿難言此房舍何以崩
壞阿難白言世尊六群比丘知事不修
治故佛語阿難更使餘人知事若小
小治乃至掃地便止不修治者不聽
知事好修治者使終身知事烟巢雨
漏房舍與知事人住佛言不得終身
知事不得與烟巢雨漏房舍住與十
二年房故名新若知事新作房舍新作
臥具者十二年中僧不使或十一年或
十年九年八年七年六年五年四年
三年二年一年不使泥不使治云何
次第佛聽諸比丘次第上中下礼拜
問訊起迎合掌
云何蘇毗羅漿佛聽病比丘飲蘇毗
羅漿如尊者舍利弗病因緣是中應
廣說取根莖花果葉藥著一器中漬
酢巳清澄无濁朝受乃至初夜飲後
夜亦如前說
云何肩佛聽諸病比丘畜豆肩赤豆
肩摩修羅肩等不得雜香不以色
好故畜若病得合餘香
云何藥謂根莖葉花果時藥七日藥

齋

終身藥世尊聽諸病比丘畜那若衆
若白
云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種
漿淨漉水淨已飲
云何皮比丘不得畜皮不得受不得
用坐卧除草屣若至白衣舍得坐不
得卧
云何革屣世尊聽諸比丘畜二種革
屣謂一重皮革屣芸屣不得雜色作
云何揩脚物比丘不得畜浮石云何
杖王舍城尸陁林中多有毒虫諸比
丘爲毒虫所害佛言白羯磨已聽畜杖
云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞
白二羯磨已畜
云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老
舍利弗不病不得食若病食者當如
法行
云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀爲
剃髮故是名剃刀
云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀
房爲舉刀故
云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰爲
護卧具故若衆若自爲安隱僧故

摩得勒伽卷第六　第十二張　傑

云何户鑠如户鑰
云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若
得者取當供養佛枝提聲聞枝提
云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故
云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說
如毗尼
云何扇世尊聽諸比丘畜扇若衆若自
云何拂世尊聽諸比丘畜拂
云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至
中除面眼有病
云何歌儛倡伎比丘不得自作亦不
得教人作
云何香花瓔珞佛言比丘不得著香
花瓔珞若得者取當供養佛枝提聲
聞枝提
云何眼安禪郁世尊聽病比丘畜安
禪郁不得為好故著眼藥為病故聽著
云何著安禪郁物二種著安禪郁物謂
銅鐵
云何卧比丘不病不得晝日卧不得
燈中卧若夜極者應起去不得惱第
二人
云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除

睡盖初夜過四疊欝多羅僧敷卷疊
僧伽梨為枕右脇卧脚脚相累不得
散手脚不得散乱心不得散乱衣作
明相正念起想思惟然後眠至後夜
疾疾起經行坐除去睡盖
云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰
背痛如尊者舍利弗因緣此中應廣説
云何紐佛聽諸比丘安衣紐為風故
為攝衣故
云何腰繩世尊聽諸比丘畜三種腰
繩謂編繩圓織繩縱繩
云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故
無有因緣得打
云何反抄者衣比丘不得反抄者衣
除高處作
云何地地有二種經行地精舍地
云何樹耆闍崛山道邊無樹佛言聽
諸比丘種樹為蔭故為花故應次第種
云何地物謂田地聽諸比丘取田地為
園故為精舍故
云何林樹比丘應次第取
云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪
不和合不如一水乳各自分住非時不

作無義无作非法不作無朋黨不作
自惱惱他不作俱惱不作如是諍不
應作
云何諍壞僧作二僧壞輪壞云何僧
壞非輪壞若行十四壞僧事取二
壞事如法如律非法非律乃至界內
各作布薩是名僧壞非輪壞
云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八
聖道說餘道是名輪壞非僧壞輪
壞及前僧壞俱名壞
云何恭敬恭敬和上阿闍梨上中下
座如是一切善恭敬
云何下意被擯比丘應行事不得度
人不得與人受具戒不得與人依止不
得畜沙弥不得教誡比丘尼若僧差
作不應受不得犯餘戒不得違衆僧
羯磨不得遮衆僧布薩自恣不得出
清淨比丘罪不得遮羯磨十一不得教
誡性住比丘不得道說性住比丘不
得使性住比丘憶念罪不得共性住比
丘共坐常當下意恭敬當示擯想衆
僧一切羯磨不得受廣說十二人七
云何種種不共住有二種法及食所

養

行事如擯比丘差別者一切衆僧羯
磨不得受衆僧差作亦不得受廣說
十二人若於同梵行所有過罪者僧
應如是語汝莫不止僧當治汝繫汝
罰汝二犯罪此僧中懺悔不得出界
外准此僧能捨汝罪非界外如是治
不止者更加其罪如調惡馬以轡制之
云何闥賴吒二十二法成就名闥賴吒
比丘
云何二十二法精進根本成就慙愧
威儀具足樂持戒善解毗尼聞持多
聞通利阿含善解諍事善解諍本善
解諍相善解滅諍善解滅諍已更不
起善解事辯才無恐畏身口善能使
能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不
隨怖不助二邊受法食財食是名闥賴
吒二十二法
云何實覓罪先犯罪已發露後覆藏
當與實覓罪作白四羯磨所行事如
前說
云何波羅夷學戒若作婬已乃至剎
那不覆藏諸比丘當與學戒作白四
羯磨廣說如難提學戒當行學戒法

在比丘下坐授食與比丘自從淨人
受食得共比丘二夜宿自共未受具
戒不得過二夜宿若無能作羯磨人
覓不可得者聽學戒人作二種羯磨謂
布薩自恣羯磨不得滿衆作布薩自
恣僧羯磨等云何衆僧上座上座入
界內當教誡年少比丘慰勞說經授
經坐禪使善法增長恒使有食有分
食時等分使衆得利作方便求索當
勸化比丘使利益衆應看病比丘當
為病者乞藥當差人看病當與病人
說法不得捨病者如是等界內一切
事上座皆悉應知
云何牀上座牀名僧伽藍上座法若
食佉陁尼蒲闍尼打揵稚時上座應
前行前坐當看諸年少比丘威儀誰
正誰不正若有不正當作相使知若
作相不知語比坐令語知若比坐不
語者上座起往語齊整威儀行食時
上座言一切平等與使唱僧跋若白衣
來當使與食若無食若彼自不食上
座當為說法我等正有此食
云何樹界枝葉花果相接乃至一拘

盧舍隨意著衣得至明相出
云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次
第分若自惱惱他若兩惱應避去若
堂前破壞應治
云何房若住房中當以水灑淨掃瞿
摩耶塗地拂拭牀卧具有垢者應浣
云何卧具若比丘露地敷卧具已出
寺門外五十尋過不得去若去突吉
羅若有二比丘一人取牀一人取卧具
云何戶撣比丘不得閉戶作聲開戶
時先當撓戶當徐徐入使脚跡不作
聲戶若有兩扇者不得相振作聲
云何戶撣若上下撣者當俱下已去
使房舍堅牢故防自身故防卧具故
云何空坊若空坊無比丘者當水灑
掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗
揩拭若有淨人當使淨草若有白衣
来者當為說法
云何鉢鉢不得著石上土墢上不得
近坑邊食時口中嚼物吐出滓不得
著鉢中不得鉢中洗手面不得著不
淨地不得用合沙物洗不得濕盛不
得極燥徐徐受用令得久用因壞更

乞難
云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨搭草木瞿摩耶土水灑地掃地分糞瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得覆身僧伽梨當作僧伽梨用欝多羅僧作欝多羅僧用安陁會僧作安陁會僧用不得以衣著不淨處著衣不得搭搭僧伽梨應割截成欝多羅僧安且婆僧不必割截若比丘無新衣有故衣者若有長衣應唱令若五條十條九條十一條十三條十五條不得妙色染若妙色染當壞以乾大皮樹皮染染巳受持

云何尼師檀世尊聽諸比丘畜尼師檀不得用少片物作尼師檀受持不得離宿

云何鍼有二種針世尊聽畜謂銅鐵好舉不得因生壞更求難

云何鍼房為護針故

云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有五種功德斷飢斷渴斷風消宿食未熟令熟歠粥不得作聲

云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令清

淨不得用咸食器用作水瓶
云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令
清淨
云何瓶盖世尊聽諸比丘以物覆瓶口
云何水比丘使令水清淨好用意漉
水好看水勿有虫淨洗手者淨衣漉
水不得不淨衣手漉水
云何飮水器世尊聽諸比丘畜飮水器
令淨潔
云何食蒲闍尼有五種若食一一蒲闍
尼時當觀食此食從何處来從倉中
出倉復何因倉從地出地復何因以糞
尿和合種子得生今復還養糞身
舉摶時作糞想正念在前不以散乱
心敢食當作逆食想從他得想病想
因緣得想然後食當復觀不別衆食
復應觀自恣不自恣
云何食時若食五正食時打揵搥時
當齊整衣服威儀嚴政入衆時不得
作語聲
云何食不長取與他除與父母兄弟
客来至寺病者懐胎母人正念已當
與食應與畜生一摶欲出家者於衆

裵

有益者與
云何受食當一心受食不得散乱心
正念受食如所食如所取
云何乞食廣說如毗尼
云何請食比丘請食不得雜好覆勿
以不淨汙當知時
云何阿練若比丘阿練若比丘常當
美語含笑在前不皺眉畜淨水瓶盛
滿水畜火珠月珠
云何阿練若上座阿練若上座當教
誡年少比丘說法以阿練若法教誡
使阿練若法增長
云何聚落聚落中比丘如前說白衣
来當為說法隨力所能
云何聚落中上座聚落中上座如前說
云何客比丘若客比丘来當在現處
默然立齊整威儀如前說
云何客上座客上座當觀伴比丘遣使
白舊比丘求房卧具
云何行明日欲行當白和上阿闍梨
我向某方某國去若聽去者去不聽
者不得去所住房當灑掃塗治卧具
當拂拭已去

云何行上座行上座比丘當觀年少
比丘使年少比丘先去上座後去於
中勿有所忘教誡年少比丘勿令掉
戲當求覓賞住當觀方國當觀住處
當觀卧具當觀比丘伴為同不同莫
中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪
云何洗足若比丘洗足已水器空當
着水
云何洗足上座若年少比丘先洗已
與水上座不得使起已灌脚故
云何集若八日十四日十五日不病應
集一處說法
云何集上座若打揵稚上座前行前
坐須臾默然已當自說法若自不能
當使餘比丘說若白衣来當為說法
若外道来為說法攝取至心說不以
自大自高
云何說法若比丘說法者當敬衆愛
衆下意至誠為說義味具足不心意
散乱慈悲愍念歡喜為說不為飲食
次第為說當敬法為法說法不為財利
云何說法上座當觀說法人為說法
說非法說非法者當諫悞者為正若

說法當稱譽讚歎
云何非時若欲行時當白和上阿闍
梨我欲行至某處某聚落白已便去
云何非時僧集除八日十四日十五日
諸餘集時僧所作事若有所分打揵
稚時速集速坐
云何非時集上座打揵稚時上座在
前行在前坐當如法如毗尼如佛教行
云何唄王舍城諸外道八日十四日十
五日集一處唄誦多得利養眷屬增
長尒時缾沙王信佛法僧往詣佛所
白佛言世尊諸外道八日十四日十
五日集一處唄誦多得利養眷屬增
長願世尊聽諸比丘八日十四日十五
日集一處說法唄誦當得利養眷屬
增長諸檀越得福諸比丘辯揵攝佛
法故正法久住故佛言聽諸比丘八日
十四日十五日集一處唄誦說法諸比
丘以凡聲唄誦不適衆意衆言佛聽
諸比丘好聲唄誦者好乃至佛言聽
諸比丘好聲唄誦諸比丘復以下聲
唄誦諸衆不聞衆言佛聽立唄誦者
好乃至佛言聽諸比丘立唄諸比丘

長誦修多羅竟衆言佛聽諸比丘略
誦要者好乃至佛言聽諸比丘略誦
要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫退
失修多羅去乃至佛言當於中取要
義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘
半唄佛言不得半唄半唄者突吉羅
諸比丘兩人共唄惱衆佛言不得兩人
共唄共唄者突吉羅諸比丘各將衆
去佛言不得將衆去將去隨事犯不
犯者自去不為法故去又復諸比丘
說法中自活佛言不得說法中自活
若衆中無能誦唄當次第差若都無
者各誦一偈
云何不唄於中有能者請說請而不
說犯偷羅遮
云何求安居欲安居時當好籌量已
安居此住處得同意不安樂住不共
語共坐不復有隨病飲食易得不病
時醫藥可得不有看病人不有持修
多羅毗尼摩得勒伽阿毗曇不比丘
無有鬪諍相言不衆僧不破不如是
籌量已安居
云何安居安居中無事不得出界一

宿者有事當受七日法或為偷婆或
為和上阿闍梨病或為法如是等因
緣聽出
云何安居上座安居上座當知僧坊
禪窟破壞者當使修治勸化料理
云何過安居竟過安居竟有三業謂
衣器迦絺那衣安居中得不得用作
迦絺那衣
云何衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡
威儀有惡威儀者當折伏刹利衆乃
至居士衆
云何入衆如是入刹利衆如是入婆
羅門衆如是入沙門衆如是入居士
衆如是行如是住如是坐如是語如
是默然
云何安居中安居中比丘不得種種
世間語論謂國事大臣鬪戰勝負畜
生餓鬼男女婬欲飲食等事
云何安居中上座安居中上座當觀
衆安樂不安樂者默然不安樂者隨
順說法
云何布薩布薩布薩有五種說不說與清
淨自恣布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前
云何說戒者說戒比丘當使利次第
說莫使文句脫失當自觀身從前十
五日来犯戒不犯戒者得同意即懺
悔不得同意心念得同意當悔如波
羅提木叉修行
云何說戒上座若打揵稚時自觀身
不犯戒耶若犯戒如前說
云何上座上座比丘當觀年少比丘
年少比丘在大小行處當看莫令作
犯戒事若打揵稚時在衆上座
云何中座中座比丘隨上座入聚落
若上座大小行未竟小遠當待若不
出而遠去者待来
云何下座下座比丘食時應出食若
行水時觀早晚待上座應掃地瞿摩
耶塗敷卧具與水食食旦鉢那時復
行水應請食應浴室中然火取水應
取樵者浴室中取油瞿摩耶土屑水
受指身為指身當棄除糞一切重事
悉應作
云何浴室下聲入浴室整威儀
云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有

五種功徳如柰經說復有五種功徳
謂除風除冷除熱除垢起猒患浴時
白和上阿闍梨浴時在上座後坐不
得在前向火令水調適若冷熱應語
他不白和上阿闍梨不得為他揩身
身亦不得受揩若和上阿闍梨相嫌
處不得親近浴室中坐物瓮器應舉
置本處廣說如毗尼

云何浴室上座浴室上座下座比丘
先浴已汗出不得使起云何和上和
上當教誡弟子誦經教義攝教令坐
禪教離惡知識使親近善知識復與
衣鉢卧具醫藥攝取犯戒教使悔過
云何弟子弟子應慚愧和上應承事
看視所作應白應在和上前現相處
立行時隨逐當為和上求衣鉢等如
前為弟子說若善法不增長者應語
和上與我某甲比丘和上應觀是比
丘此比丘行云何眷屬云何能教誡
不如是籌量已使去若彼復不增長
復應去

云何阿闍梨廣說如前

云何近住弟子廣說如共行弟子

云何沙弥亦如共行弟子差别者沙
弥應淨花果楊枝草已使令作淨
云何治罪若比丘犯罪當作方便問
令彼自說若不自說者不得即出罪
先當覓伴若王若王子若王臣有大
力者得伴已然後出彼罪云何後行
比丘後行比丘不得在前行不得前
坐不白上座不得語問時當語上座
語時中間不得作乱語上座說非法
時當諫說法者隨喜得如法利養當冣
云何入家比丘入白衣家不得調戲
不得舉眼視
云何入白衣舍比丘失念入白衣舍
有五種失不白入坐食家中坐屏覆
處坐別衆食無淨人為女說法正念
者無此過
云何入家坐入家坐比丘不得說畜
生國土飲食等當為說法令入正見行
布施調伏諸根脩梵行布薩受戒三歸
云何白衣家上座白衣家上座當教
誡年少比丘勿使調戲
云何共語舊住比丘客比丘来先意
問訊善来善来軟語愛語含笑現

前不皺眉見客比丘来當歡喜問道
路不疲耶飲食不失時耶不大疲極
耶當問幾臈若是上座起作礼取衣
鉢敷座為洗足取水隨力所能供養
與好卧具
云何消息若客比丘至寺不應便求
房舍卧具且坐一處默然齊整威儀
云何空中空中一切羯磨不得作比
丘不得空中行除明相出安居中除
受七夜
云何迦絺那若比丘受迦絺那有七
利隨意畜衣不著僧伽梨入聚落別
衆食數數食不白入聚落迦絺那功
德利著縵衣入聚落
云何經行比丘經行時有上座在前
者當白不得摇身行不得大駃駃不
得大低頭縮攝諸根心不外緣當正
直行行不能直者安繩
云何漉水囊无漉水囊不得遠行除
江水淨除涌泉淨除半由延内若半
由延内寺寺相接不持漉水囊不犯
云何下風下風出時不得作聲
云何入廁比丘入廁時先彈指作相

使內人覺知當正念入好攝衣好正
當中安身欲出者令出不肯出者勿
强出
云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截
衣縫染衣不得捉經不得誦經不得
作白不得經行一切事不得作除廁
相連
云何廁屐比丘當徐徐蹹上不得
汙屐
云何廁上坐年少比丘先入不得使出
云何洗若比丘不洗大小便不得礼
拜受礼不得坐卧僧卧具上除無水
處若為非人所瞋水神瞋或服藥
云何大行已洗手處洗手處邊不
得浣衣等如前說
云何洗處洗處屐徐徐洗不得汙濕屐
云何小便比丘不得處處小便應在
一處作塊
云何小便處近小便處不得浣衣等
如前說
云何小便屐比丘徐徐小便不得汙
濕屐
云何小便上座下座比丘已小便不

得使起
云何籌草不得利刮不得用草拭用
細軟滑物若用石木
云何唾唾不得作聲不得在上座
前唾不得唾淨地不得在食前唾着
不可忍起避去莫令餘人得惱
云何器世尊聽諸比丘畜二種器唾
鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢
更求難
云何齒木齒木不得太大太小不得
太長太短上者十二指下者六指不
得上座前嚼齒木有三事應屏處
謂大小便嚼齒木不得在淨處樹
下牆邊嚼齒木
云何揚齒不得太利不得疾疾刺齒
間應徐徐挑勿使傷肉
云何刮舌不得用利物刮不得疾疾
刮當徐徐勿使傷舌
云何挑耳不得用利物挑不得疾疾
挑勿令傷肉
云何威儀一切沙門所生功徳是威
儀與上相違名不威儀
云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

佛説摩得勒伽善誦竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩得勒伽卷第六 第三十二張 儀